

الدكتور محمد البهي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

تفسير سورة الزمر

297

الناشر

مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية - عابدين

تليفون : ٩٣٧٤٧٠

اهداءات ٢٠٠٢

أد/ مصطفى الطاوى الجوينى

الاسكندرية

الدكتور محمد البهي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

تفسير سورة الاحزاب

القرآن في مواجهة المادية

الناشر

مكتبة وهبة

١٤ - شارع الجمهورية - عابدين

القاهرة ت ٩٢٧٤٧٠

الطبعة الأولى

رمضان سنة ١٤٠٠ هـ - يولية سنة ١٩٨٠ م

جميع الحقوق محفوظة

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير سورة الروم

تمهيد عام لتحديد الجو الذي نزلت فيه السورة :

• كان الوحي بسورة الروم في سنة ٦١٥ ، أو في سنة ٦١٦ م . وكان الرسول عليه السلام إذ ذاك بمكة .

• وكان هناك حلف قائم بين فارس من جهة ، وقريش بمكة من جهة أخرى . واتخذ القرشيون من هذا الحلف سنداً ضد الرسول عليه السلام ، وضد دعوته ، وفي قسوتهم في معاملته ومعاملته أصحابه رضوان الله عليهم .

• وبوحي السورة أعلنت هزيمة الرومان في أدنى الأرض وهو الشرق الأدنى ، على يد الفرس . فإعلان الهزيمة إذن كان في سنة ٦١٥ ، أو في ٦١٦ م ، وفي هذا الوقت بالذات أعلن الوحي كذلك : عودة النصر للرومان ، ولكن بعد مرور بضعة سنوات .

• ووقعت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في سنة ٦٢٢ م ، وفي السنة الأولى من الهجرة ، أي بعد سبع سنوات من إعلان هزيمة الرومان وفي هذه السنة تحقق ما وعد به القرآن من نصر الرومان على الفرس ، بعد بضع سنين من هزيمتهم : « وهم من بعد غلبهم سيغلبون . في بضع سنين ، لله الأمر من قبل ومن بعد » (١) . . . وبنصر الرومان واستعادتهم بيت المقدس

(١) الروم : ٣ - ٤ .

في الشرق الأدنى لم تعد مقاومة القرشيين في عنفها للرسول عليه السلام ،
ولرسالته على نحو ما كانت عليه بمكة من قبل .

• وفي سنة ٦٢٤ م ، أو في السنة الثانية من الهجرة وقعت غزوة « بدر »
وانتصر فيها المسلمون على قريش انتصاراً فاصلاً بين عهدين : عهد مضى ،
وهو عهد الجاهلية أو طغيان المادية . . وعهد قام ، وهو عهد سيادة القيم
الإنسانية ، عن طريق الدعوة إلى الإسلام : « كتاب أنزلناه إليك لتخرج
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . الله الذي
له ما في السموات وما في الأرض ، وويل للكافرين من عذاب شديد .
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويصدون عن سبيل الله ، ويغونها
عوجاً ، أولئك في ضلال بعيد » (١) . . وبنصر المؤمنين في غزوة « بدر »
تحقق وعد الله آخر . وهو ما جاء هنا في قوله تعالى : « ويومئذ يفرح
المؤمنون . بنصر الله » (٢) . . وفرح المؤمنين بنصر الله هو فرحهم بالنصر
في موقعة « بدر » وليس هو نصر الروم على الفرس . فالروم والفرس سيان
في الطغيان بالمادية . وطغيان المادية في الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية
كان التوقيت الزمني لإرسال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام . و انتهاء
الصراع بين الإمبراطوريتين إلى نصر فارس وهزيمة الروم أولاً . . ثم إلى
نصر الروم وهزيمة فارس ثانياً : يدل على قرب نهايتهما معاً . ونهايتهما
كانت بيد المسلمين . والتصر « بدر » كان بدء الانطلاق إذن نحو تبديد
ظلام المادية في شبه الجزيرة ، ثم في الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية ،
أي في العالم كله تقريباً .

ونصر المسلمين « بدر » كذلك كان الأمانة الواضحة لفاعلية الدعوة

(١) إبراهيم : ١ - ٣ .

(٢) الروم : ٤ - ٥ .

الإسلامية في تحقيق رسالتها ، وهى القضاء على الجاهلية على عهدنا . وهى ليست جاهلية قريش بمكة ، ولا جاهلية العرب المشركين في شبه الجزيرة ، فقط . بل هى الجاهلية العالمية التى كانت سائدة في العالم وقت الرسالة . ومن هنا لم تكن رسالة المصطفى رسالة « محلية » أو عربية . وإنما هى رسالة إنسانية عالمية . وخروج المسلمين العرب من شبه الجزيرة حاملين دعوة الإسلام إلى مواقع الإمبراطوريتين : الفارسية ، والرومانية ، لم يكن غزواً ولا اقتحاماً لإمبراطوريات أجنبية عن جزيرة العرب ، مكان الدعوة . وإنما كان أداء لرسالة حملوها وكلفوا بها . وهى رسالة القيم الإنسانية ، وإحلالها محل المادية الطاغية . وهى ما يسميها القرآن بالجاهلية .

● والقرآن بلغته العربية . . والصراع أولاً بين المشركين بمكة ، وهم الجاهليون ، وبين المؤمنين فيها ، برسالة الرسول محمد عليه السلام ، وهم الإنسانيون : لا ينبغي أن يحدد رسالة الله هنا بأنها رسالة للعرب ، ولشبه الجزيرة . وعندئذ : الخروج بها من شبه الجزيرة إلى العالم في ذلك الوقت : إلى الروم غرباً وفارس شرقاً ، يعد دعوة بالسيف لنشر الإسلام !! إذ أن ما وقع من اختيار الرسول محمد عليه السلام كخاتم الأنبياء والرسول : يحتم أن تكون اللغة لآخر كتاب سماوى هى اللغة العربية وأن تكون المجموعة التى تدعى أولاً للإيمان بالكتاب السماوى الجديد ، مجموعة عربية ، طالما الرسول كان عربياً ، وفي شبه الجزيرة العربية .

والرسول إذا كان عربياً فالمسلك الطبيعى للدعوة إذن يوجب أن تكون العربية لغتها ، وأن يكون أول المؤمنين به من العرب ، وأن يتخذ الرسول من هؤلاء المؤمنين به : حماة لدينه ، وجسراً تعبر عليه دعوته إلى غير العرب . وهم الماديون الطغاة في أى مكان . فمكة - وشبه الجزيرة كلها - كانت فقط نقطة ارتكاز لدعوة الإسلام . والعرب الذين آمنوا بها كانوا سندها خارج شبه الجزيرة بعد ما ساندوها في الداخل .

، وهكذا كانت رسالة الإسلام — طالما هي رسالة القيم الإنسانية — في مواجهة طغيان المادية أو الجاهلية في أى مكان : رسالة عالمية : . ، وليست رسالة « محلية » أو عربية . وقتال المؤمنين بها : غيرهم من المشركين أو من الكافرين من أهل الكتاب في أى مكان كان ليردوا اعتداءاتهم ، وليس لنشر الرسالة .

• فعندما يقال : إن الإسلام انتشر بالسيف ، يريد القائل بهذا القول : المغالطة . إذ السيف كان للدفاع ورد اعتداء الظالمين وهم المعارضون من الماديين .

• وعندما يقال : إن الإسلام كان رسالة محمد إلى العرب ، يريد القائل بهذا القول أيضاً : المغالطة . إذ الإسلام جاء لمقاومة طغيان الجاهلية أو المادية أينما توجد . بين العرب ، أو غيرهم . والرسول محمد عليه السلام كانت رسالته إذن للناس جميعاً : « وما أرسلناك إلا كافة للناس ، بشيراً ونذيراً ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (١) .

إن الأمر الذى يحدد « عالمية » الرسالة الإلهية التى جاء بها الرسول محمد ابن عبد الله . هو موضوعها ، وليس مكان الدعوة ، ولا لغة الكتاب الذى أنزل عليه . فإذا اتجه القرآن في بعض آياته إلى العرب فعلى أساس أنهم نمط من الناس المدعوين إلى اتباعه . والدورة التى استغرقها الدعوة الإسلامية في تحويل المجتمع في شبه الجزيرة ، ونزل الوحي فيها تباعاً في ثلاثة وعشرين عاماً : هى الدورة التى يستغرقها عادة : انتقال أى مجتمع من المادية الطاغية.. إلى الإنسانية في مستواها الفاضل .

(١) سبأ : ٢٨ .

• وهكذا : ينجز القرآن مقدماً ، في سورة الروم ، بنصر الرومان ،
وبإعادة بيت المقدس في حوزتهم : « وهم من بعد غلبهم سيغلبون . في
بضع سنين » (١) . .

• كما ينجز مقدماً بنصر المؤمنين في « بدر » على المشركين في قريش ،
إذ يقول : « ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله » (٢) . . وإذا كان قد
مر سبع سنوات قبل تحقيق نصر الرومان باستعادة بيت المقدس من الفرس ،
فقد مر تسع سنوات ، من سنة ٦١٥ م وهي السنة التي أخبر الله فيها بنصر
المؤمنين « بدر » .. إلى سنة ٦٢٤ م وهي السنة التي وقع فيها النصر فعلاً
للمؤمنين في موقعة « بدر » .

• مقدمة السورة :

أولاً : تتحدث السورة في مطلعها عن الصراع بين الفرس والروم
كقوتين عالميتين في ذلك الوقت : إحداهما وثنية ، والأخرى مسيحية وصلت
إلى الخضيض في العبث والفساد . وهما سواء في المادية والجاهلية . وربما
الصراع آنذاك يشبه الصراع اليوم بعد الحرب العالمية الثانية ، بين القوتين
الكبريين . وتنبأ بانتصار الروم على فارس بعد أن ألحقت فارس الهزيمة
بالروم في الشرق الأدنى والاستيلاء على بيت المقدس سنة ٦١٥ م .

كما تنبأ بنصر المؤمنين على مشركي قريش في موقعة « بدر » في السنة
الثانية من الهجرة (٦٢٤ م) وتربط هزيمة قريش في « بدر » عندما وقعت
بهزيمة فارس في القدس من قبل سنة ٦٢٢ م ، لما كان بينهما من تحالف ..
(الآيات من ١ - ٦) . .

ثانياً : تعرض لقضية « البعث » وتشكك كثير من الناس في وقوعه .
وتكاد تكون جميع آيات السورة وقفاً على هذه القضية . وتلفت نظرهم

(١) الروم : ٣ - ٤ .

(٢) الروم : ٤ - ٥ .

إلى شواهد عديدة من الوجود القائم تدل على وقوعه، وتدعوهم إلى تبصرها. والبعث بعد الشرك قضية رئيسية من قضايا الماديين أو الجاهليين في كل عهد من عهودهم . والسورة إذ تدعوهم هنا إلى تبصر هذه الشواهد : تقدم بين يدي هذه الشواهد : أن الماديين عادة يقف علمهم عند حد الظاهر من هذه الحياة الدنيا . وقلما يصلون إلى الوجود الأخرى . لأن تعلقهم بما في الدنيا ، وقد طغوا به ، يحول بينهم وبين استمرار النظر إلى المرحلة الثانية في وجود الإنسان ، وهي المرحلة التي تلي البعث (آية ٧) .

• وتسوق السورة من الشواهد التي توضح الحجة على وقوع البعث فتلفت النظر إلى :

(١) الإنسان في طبيعته . . وما خلق الله من السموات والأرض . . وما بينهما. إذ يكفي التفكير في خلقهما ، وفي دقائق هذا الخلق ، وفي غاياته، ليثق الإنسان بوقوع البعث في الوقت المعلوم : « خلق الإنسان . علمه البيان . والشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان . والأرض وضعها للأنعام . فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام . والجب ذو العصف والريحان ، (١) .

(ب) وإلى التاريخ وأحداثه . فراجعته توضح مصائر المجتمعات البشرية . وخاصة منها : تلك التي كفرت بالبعث . وهي التي طغت بالمادية . طغت بالقوة ، والعمران . . وانتهت إلى أسوأ ما ينتهي إليه مجتمع لا يؤمن بالبعث . كما تلفت النظر :

(ج) إلى كنه البعث وحقيقته. وحقيقته لا تعدوا أن تكون إعادة لما خلق من قبل. والمنطق لا يجد صعوبة إطلاقاً في الإيمان بأن « إعادة الخلق » أيسر على

الخالق من « بدئه » . والله هو الخالق الذى له القدرة الكاملة . ومظاهر
كما له فى قدرته :

١- أنه يخرج الشيء من نقيضه ، فيخرج الحى من الميت ، ويخرج
الميت من الحى . . ويحيى الأرض بعد موتها . ومن يستطيع أن يخرج
الشيء من نقيضه يستطيع أن يخرج الميت من قبره حياً يوم القيامة ، وذلك
هو البعث .

٢- وأنه خلق الإنسان فى بدء أمره من تراب ثم تكاثر بعد ذلك :
« ألم يك نطفة من منى يمنى . ثم كان علقة فخلق فسوى . فجعل منه
الزوجين : الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى » (١) .

٣- وأنه خلق من الطبيعة الإنسانية الواحدة زوجين : ذكراً وأنثى ،
وأن التقابل بين الذكورة والأنوثة لم يكن للصراع ولا للجفوة والخصومة.
ولأنما كان للمودة والرحمة بينهما ، مما يدل على القدرة الكاملة لله جل جلاله .

٤- وأنه جعل الناس مختلفين فى اللغة ، وفى اللون ، مع أنهم جميعاً
من طبيعة واحدة . وأن السموات والأرض مع التفاوت بينهما مخلوقة
له وحده/ .

٥- وأنه قسم الزمن إلى ما يعين الإنسان على السعى والعمل فى سبيل
رزقه ، وإلى ما يساعده على الراحة والاستجمام ، فجعل النهار والليل .

٦- وأنه جعل البرق أمانة على الخوف بتحوله إلى صواعق . .
أو أمانة على الأمل والرجاء فى الخير ، عندما تسقط به الأمطار على الأرض
فيحييها بعد موتها . فالشيء الواحد يمكن بقدرة المولى جل جلاله أن يكون
مصدراً للخير ، والشر معاً .

٧- وأنه هيا الأرض والسموات لتبلي نداءه سبحانه عند البعث ، فإذا بالناس جميعاً خارجون من بطونها وهم أحياء .

٨- وهو جل جلاله أخيراً صاحب الوحدة في الألوهية ، لا شريك له فيها. ومن لا شريك له في أمر ما لا يقيد تصرفه فيما يملك ويقدر عليه : أجنبي عنه .

(هـ) كما تلفت السورة النظر إلى أن السبب في إنكار البعث ، هو : أن المنكرين له يتبعون أهواءهم ، دون اتباعهم هدى الله . مع أن هدى الله هو المنهج الملائم لخصائص الطبيعة البشرية .

ولذا يجب على الرسول عليه السلام والمؤمنين برسالته - لكي يتجنبوا الأخطاء والمخاطر في سبيلهم - أن يتبعوا هدى الله وحده . فهو الفطرة التي فطر الناس عليها ، والتي لا تبدل بحال . وباتباع هدى الله لا تمزقهم الفرقة ، ولا الحزبية التي من شأنها أن تمزق المشركين الذين ابتعدوا فعلاً عن الله سبحانه (الآيات من ٨ - ٣٢) .

ثالثاً : تتجه السورة إلى الكشف عن جانب من الطبيعة البشرية . وهو أنها عند الاستغناء تنجح إلى الصلافة والاستكبار . وقد تنجرف إلى الشرك . وعند الحاجة تضرع وتذل (الآيات من ٣٣ - ٣٧) . فإنكار وحدة الألوهية ، وإنكار البعث أيضاً يدل على صلافة الإنسان وليس على عدم الدليل معه .

رابعاً : توجه الرسول عليه السلام والمؤمنين معه . . إلى سبيل إنفاق المال لشدة حاجات الآخرين . وبالأخص ذوى القربى ، والمساكين ، وابن السبيل . وتنبه بأن الإنفاق للمال ابتغاء وجه الله لمثل هؤلاء هو

الطريق إلى مضاعفة المال ، وليس الربا هو طريق ذلك ، كما يعتقد الجاهليون
أو الماديون (الآيات من ٣٨ - ٣٩) .

خامساً : تعود إلى استهجان الشرك وأثر المشركين . وتقيم الحجة
عليهم من فعل الله في هذا الوجود الطبيعي ، وفي خلق الإنسان ذاته .
إذ يكفي في الاستشهاد على وحدته في الألوهية : أنه الخالق للإنسان ،
والرازق له في حياته الدنيوية ، ثم بعد موته يحياه ويبعثه . وليس هناك
موجود آخر يقدر على ذلك بعده . . وتتحدث إلى الإنسان لتدله على أن
العبث في السلوك والفساد في الاعتقاد في المجتمع يرجع إلى كسب الإنسان
وعمله ، وليس إلى خلق الخالق سبحانه . سينال كل عابث في هذه الأرض
جزاءه المقدم له . والشواهد الماضية تقدم : أن الشرك مصدر العبث
والفساد وأن المشركين الذين باثروه لحقهم الجزاء الأوفى (آيات من
٤٠ - ٤٢) .

سادساً : إذا كان العبث والفساد في هذا العالم مصدره شرك الإنسان .
وإذا كان المفسد ينال جزاءه حتماً ، فليس هناك من سبيل يبعد عن هذا
الفساد سوى الاتجاه إلى هداية الله والتمسك بها . ولذا توجه السورة النصيح
لرسل عليه السلام بالأخص في الأخذ بدين الله . فهو دين الفطرة ،
وفي نفس الوقت مصدر النجاة والوقاية عندما تشتد الأمور ساعة البعث
والفصل في أعمال الناس (الآيات من ٤٣ - ٤٥) .

سابعاً : تعود السورة من جديد إلى ذكر بعض الآيات الدالة على
قدرته سبحانه وتعالى ، ومن ثم على قدرته على البعث وإحياء الموتى .
فتذكر الريح وكيف يحمل معه السحب ، وكيف تسقط هذه السحب أمطاراً

في المكان المرجو ، أو في الزمن المناسب فتحيي به الأرض بعد موتها
(الآيات من ٤٨ - ٥٠) .

ثامناً : تطمئن الرسول على دعوته ، وتذكر له : أن عدم استجابة
المشركين للماديين لهذه الدعوة لا يرجع إلى شيء سوى أنهم : صم لا يسمعون ،
وعمي لا يرون نور الحق والهداية . . سوى أنهم : مييتون الكفر بها
والإعراض عنها . وواجب الرسول عليه السلام عندئذ : أن يصبر . فوعد
الله حق ، وأنه آت لا محالة . وواجبة كذلك أن لا يستفز هؤلاء المنكرون
للبعث . بإنكارهم إياه . فكل الشواهد في الوجود تدل على وقوعه حتماً ،
وأنه داخل في قدرة الله ومحيط إرادته . فالأطوار التي تعرض للإنسان في
تطوره من ضعف إلى قوة ، ومن قوة إلى ضعف : تؤذن بأن الديمومة
لوضع معين للإنسان غير واردة في حياته . والبعث هو طور من أطوار
حياته . وسيندم هؤلاء المنكرون يوم تقوم الساعة ويخرج الناس من قبورهم
أحياء ، لمواجهة حسابهم على أعمالهم (الآيات من ٥١ - ٦٠) .

والسورة في استدلالها على وقوع « البعث » على النحو الذي ورد لم
تضع البعث كدعوى وتسوق جميع الأدلة واحداً إثر الآخر ، على وقوعه .
ولنما كانت تسوق بعض الأدلة عليه وتوضح نتائجها . ثم تأتي ببعض أدلة
أخرى وتوضح نتائجها كذلك ، مما يضع في تصور الإنسان أن إثبات
الدعوى - وهي وقوع البعث - يكفي فيه بعض هذه الأدلة التي وردت
في السورة . فإذا اجتمعت الأدلة حينئذ بعضها مع بعض كان اجتماعها
تأكيداً للحجية على وقوع البعث . ويكفي إذن أحد الأدلة التي قدمتها السورة
على الاقتناع بوقوعه : في مواجهة من يتشكك فيه ، إذا لم يكن مصراً من
قبل على الكفر والمعارضة ، لذات المعارضة فقط .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ يَغْلِبِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
 سَيَّغْلِبُونَ ۝ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝
 بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ
 وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ
 الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۝

يقسم الله سبحانه بثلاثة أحرف من حروف الهجاء العربي. وهي: «أ، ل، م»
 في قوله تعالى: «ألم . غلبت الروم . في أدنى الأرض ، وهم من بعد
 غلبهم سيغلبون . في بضع سنين» . . . على أن الروم ستغلب في الأرض
 القريبة من شبه الجزيرة العربية . وهي أرض الشام ؛ وفي ضمنها
 فلسطين . . . وعلى أنهم سيغلبون ويهزمون عدوهم من جديد بعد بضع من
 السنين . أى بعد عدد من السنين قد يصل إلى تسع . ومعنى القسم بهذه
 الأحرف الثلاثة : أن مضمون القسم ، وهو هزيمة الروم من جانب
 الفرس أولاً . . ثم هزيمة الفرس من جانب الروم بعد ذلك أمر واقع
 لا محالة . وليس فيه شبهة إطلاقاً . وشأن هذا المضمون في تأكيد وقوعه :
 شأن الأحرف الثلاثة في «ألم» في كونها من حروف الهجاء العربي .
 فكما لا يتطرق إليها شك من الذين ينتسبون إلى العربية ، كذلك هذا
 المضمون السابق للقسم لا يتطرق إليه شك إلا من منكر لذات الإنكار .

والمعنى أن الفرس ، وهي إمبراطورية كبيرة ستعتمد على الروم ، وهي
 إمبراطورية كبيرة أيضاً في الشرق وفي الغرب ، وستنتصر عليها وتستولي
 على مدينة «القدس» في الجناح الشرقي من الإمبراطورية الرومانية . وسيمر
 بعض الوقت على هزيمة الرومان ، من سبع إلى تسع سنوات . ثم يستعيد

هؤلاء من الفرس ما فقدوه من أراض. وبذلك ينتصر الرومان مرة أخرى على خصمهم العنيف . وهو فارس .

وفارس، والروم كانا يقتسمان النفوذ في العالم ، على عهد الرسالة للمصطفى عليه الصلاة والسلام . وكان لكل منهما تحالف مع مجموعات أخرى من القبائل أو الشعوب ، وقریش كانت حليفة فارس .

وكان انتصار فارس على عهد الملك : « أنوشروان » في سنة ٦١٦ ميلادية . أى قبل الهجرة في سنة ٦٢٢ ميلادية، بينما كان انتصار الرومان على عهد الملك : « هرقل » .. في السنة الأولى من الهجرة أوفى سنة ٦٢٢ ميلادية .

وهذه الحقيقة مؤكدة بالقسم من الله سبحانه تدل على أن القرآن من الله جل شأنه وموحى به من عنده إلى الرسول عليه السلام ، وليس من تأليفه صلوات الله عليه . كما يدعى المشركون والكافرون برسالته . فهي إخبار بما سيقع وإن كان أحد يتنبأ بها فلا يتنبأ بها على هذا النحو من تحديد الوقت كما لا يتنبأ بها مثل هذا الرسول الأسمى .

فهناك الوضع الذي كان قائماً بين الإمبراطوريتين . وهو وضع الجاهلية أو طغيان المادية . وهذا الوضع لا بد أن ينتهي إلى زوال كل من الإمبراطوريتين : اليوم أو غداً .. إذ طالما تُفقد المجتمعات القيم الإنسانية في العلاقات بين الأفراد ، فالصراع بين هؤلاء الأفراد هو صراع من أجل الحياة الدنيوية . ومن أجل ذلك يصل بهم إلى التناحر والهلاك . يضاف إلى هذا الصراع المهلك : مباشرة الترف . والترف طريق إلى العبث والفساد . كما هو الطريق إلى الظلم والاستخفاف بحياة الآخرين من جانب المترفين . وتلك عواجل ضعف وفرقة ، وليست عوامل تماسك وبقاء .

وفي العهد الذي جاء فيه المصطفى عليه السلام برسالته كان الوضع في هاتين الإمبراطوريتين يؤذن بالنهاية الأليمة لهما . هي نهاية الزوال . والمؤرخ اليقظ يربط بين دعوة الرسول صلوات الله عليه وبين زوال الفرس والروم ، وقيام ما يحل محلهما في تطبيق القيم الإنسانية في البلاد التي يتنافسون على النفوذ فيها .

وانتشار الدعوة الإسلامية في بلاد الإمبراطوريتين كان طريقه معبداً . فالناس قد ملوا وكفروا بالفعل بنظم الحكم القائمة ، على أمل أن يجدوا في غدهم ما يرفع الظلم ويحقق العدل بينهم . وكان ذلك هو الإسلام والدعوة إليه . وطريق الدعوة إلى الإسلام إذن لم يحتج إلى سيف أو قتال . وادعاء ذلك فيه افتراء من جهة ، وتغاض عن الحقائق التاريخية من جهة أخرى . والسيف إذا رفعه حاملو الدعوة ، إنما كان لدفع الاعتداء عليها وعلى حاملها معاً ، من بقايا أصحاب الزعامة والنفوذ في تلك البلاد .

« لله الأمر من قبل ، ومن بعد ، ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ، ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم » . . أي أن ما يقع من نصر الفرس على الروم أولاً . . ثم من نصر الروم على الفرس ، هو أمر يعود إلى الله وحده . وهو قضاءؤه في هذا الكون لحكمة يعلمها هو وستظهر آثارها على الدعوة إلى الإسلام . . وعلى المؤمنين بها . فنصر الروم على الفرس — وقد وقع في السنة الأولى من الهجرة — سيعقبه نصر المؤمنين على مشركي مكة نصراً واضحاً . وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لهم . وقد تم ذلك في غزوة « بدر » في السنة الثانية من الهجرة ، أو السنة التالية لنصر الروم على الفرس وهي سنة ٦٢٤ ميلادية . ومن العوامل الرئيسية في نصر المؤمنين على مشركي قريش في « بدر » . . أن هؤلاء كانوا حلفاء لفارس . وبهزيمة فارس ضعفت قريش ، وضعفت شوكتهم ضد المؤمنين برسالة الرسول عليه السلام . فالهزيمة لقريش كانت لها عوامل . كان من أهمها جو الهزيمة الذي خلقه نصر الروم على فارس ، والإحساس بالعزلة السياسية

بعد ذلك . وتأتى الأهمية كذلك : الهجرة إلى المدينة . لأن بالهجرة انتقل موقع الصراع بين المؤمنين ومشركى قريش إلى مكان يبعد عن زعامة هؤلاء وولايتهم .

وبعض المفسرين إذ يجعل من نصر الروم وهى دولة كتابية — كما يقولون — على الفرس ، وهى دولة وثنية ، موضوعاً لفرح المؤمنين : لا يتصل بالواقع لأن الروم كانت إمبراطورية غلب عليها العبث والفساد ، والتحلل ، وطغيان المادية ، رغم أنها تدين بالمسيحية . فكونها تعلن رسمياً : الانتماء إلى المسيحية لا يقربها إلى العمل بالرسالة الإلهية . وبذلك تبتعد عن الإمبراطورية الفارسية فى السلوك والمعاملة . كلتا الإمبراطوريتين كانت فى الطغيان المادى والجاهلى ، سواء .

وفرح المؤمنين لا يكون إلا بما يمكن رسالة الله فى الأرض . وكانت « بدر » هى الفصيل فى شأن المستقبل بالنسبة للجماعة المؤمنة أو الأمة الإسلامية . وإذا كان المؤمنون يفرحون بنصر الله لهم فى « بدر » فهو نصر ممن هو عزيز لا يغلب . . ورخيم بهم لأنه بهذا النصر مكنهم ، وهم قلة ذليلة ، من الوقوف فى وجه الطغيان بالقوة ، وبالزعامة ، وبالمال . وأحس بهم اليوم بعد النصر من كانوا بالأمس يباشرون السخرية بهم ، وألوان التهديد والتعذيب لهم .

« وعد الله لا يخلف الله وعده ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ، وهم عن الآخرة هم غافلون » . . وإذا كان القرآن يعلن فى هذه الآيات : نصر الفرس على الروم ، ثم نصر الروم على الفرس . . ثم نصر المؤمنين فى « بدر » . . معبراً عن هذا النصر بـ « فرح المؤمنين » . . فهى أمور فى علم الغيب . . ولكنها ستتحقق فى وقتها المحدد . لأنها وعد من الله . ووعد الله لا يخلفه أبداً . وإن كان كثير من الناس ليسوا على يقين من أن وعد الله لا بد أن يتم . فمن يوقن بذلك هر الذى يؤمن بالله ولا ينسى الآخرة والمصير إليها . وعدم يقين الكثرة بتحقيق وعد الله يعود إلى سببين رئيسيين :

السبب الأول : أنهم يقفون بعلمهم عند حد الظاهر من هذه الحياة الدنيا . . عند حد ما يشاهدون . . ويسمعون . . ويتذوقون . . ويستمتعون . وبذلك لا يعرفون ما وراء هذا الظاهر من أسرار وبالأخص ما وراءه من « سر » الوجود كله وهو الله سبحانه وتعالى .

السبب الثاني : أنهم لا اهتمامهم بالدنيا وحدها لا يضعون الآخرة موضع اهتمام لهم . ولذا لا يفتشون عما يوصل إليها . وليس وراء الإيمان بالله من طريق يوصل إليها . وإذن الكفار – ومشركو مكة بالذات – هم الذين لا يصدقون « بوعده الله » . . ولا يؤمنون بأن الله إذا وعد فوعده لا يخلفه إطلاقاً .

وبالحقائق الثلاث : نصر الفرس وهزيمة الروم . . هزيمة الفرس ونصر الروم . . وفرح المؤمنين والرسول عليه السلام بالنصر في « بدر » . وهى من الغيبات : تعطى السورة الأمانة الواضحة على صدق الرسول فى رسالته ، وعلى أن القرآن كتاب الله .

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ^١ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى^٢ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ^٣ أَوَلَمْ
 يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ
 قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ^٤ فَمَا كَانَ
 اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ^٥ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا^٦ السَّوَاءَ
 أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ^٧ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ
 إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^٨ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ^٩ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِّنْ
 شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ^{١٠} وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَذُ
 لِيُفَرَّقُونَ^{١١} فَمَا أَلَذِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ^{١٢}
 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ^{١٣}
^{١٤} فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ^{١٥} وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ^{١٦}

وتبتدىء الآن السورة توجه نظر المنكرين للبعث إلى أنه يكفي التأمل
 في خلق الإنسان . . وخلق السموات والأرض لإقناع المتأمل بعدم إنكار
 البعث : « أو لم يتفكروا في أنفسهم ؟ ما خلق الله السموات والأرض
 وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى » . . بشأن التفكير في طبيعة الإنسان ،
 وأنها طبيعة متطورة خلقت أولا من تراب : « ومن آياته أن خلقكم من
 تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون » (١) . . يوصل إلى أن الخالق لهذه الطبيعة

قادر على أن يعيدها مرة أخرى . وإعادة خلقها هو بعثها يوم الحساب .
وشأن التفكير في خلق السموات والأرض : أن يدرك الإنسان : الحكمة
في نظامها . . . وترابطها . . . وإمكان حياة الإنسان على الأرض ، في ظل
السماء وكواكبها . ومن إدراك هذه الحكمة . . . وأنهاتهيئة الحياة للإنسان
على الأرض وتحت السماء ، يصل إلى أن وجودها وجود مؤقت ومرهون
بوجود الإنسان . فإذا انتهى وجوده وحل موعد انتقاله إلى الآخرة ،
انتهى وجودها كذلك . فخلقها إذن لأجل مسمى وموقوت . وإذا انتهى
الوجود الإنساني في هذه الحياة الدنيا بالبعث انتهى أيضاً وجود ما خلق
من أجله ولحياته على الأرض . . . « وإن كثيراً من الناس بقاء ربهم
لكافرون » . ومع أن قدرة الله تتناول « بعث » الإنسان وإعادة خلقه من جديد
بعد موته إلى الحياة للقاء ربه يوم الحساب فإن كثيراً من المشركين –
أو الجاهلين ، والماديين – يكفرون بقاء الله ، وينكرون « بعث » الموتى
من قبورهم للحساب على أعمالهم في مرحلة حياتهم الدنيوية . ومعنى إنكارهم
للبعث : أنهم يعتقدون في أبدية الوجود الدنيوي . . . ويرون أن الدنيا محل
فيها الثواب ، والعقاب معاً ، على الأعمال التي يباشرها الإنسان . فتمتعها
تمثل الثواب ، بينما الحرمان منها يمثل العقاب . كما يرون : أن الموت إذا
أعقبته حياة فهي حياة الجيل ينشأ . والموت والحياة يتعاقبان بين الأجيال ،
وليس بين الأفراد بذواتهم ، كما يصوره الإيمان بالبعث .

« أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ،
كانوا أشد منهم قوة ، وأثأروا الأرض ، وعمروها أكثر مما عمروها ،
وجاءتهم رسلهم بالبينات ، فما كان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم
يظلمون » . . . ويكفي هؤلاء المنكرون للبعث ، وبالتالي للحياة الآخرة ،
والحساب على أعمال الحياة الدنيا : أن يستعرضوا شواهد التاريخ وآثار
الإنسان في المجتمعات الإنسانية التي سبقت : ليتأكلوا من حقيقتين :
الحقيقة الأولى : أن من سبق هؤلاء . . . المنكرين اليوم ، من أمثالهم من
الزعماء السابقين في المجتمعات الماضية ، كانوا أشد منهم قوة . . . وأوسع في

الرعاية لزراعة الأرض وغرس الأشجار ، وإنشاء الحدائق . . وأكثر
عمراناً في تشييد الأبنية وإقامة العمران ، ونشره .

والحقيقة الثانية : أنه أرسل إليهم الرسل من عند الله ليوضحوا لهم
« العدل » في الحكم ، والمعاملة الحسنة بين الأقوياء ، والضعفاء ويتجنبوا
ظلم القوى للضعيف وأثرته لنفسه على غيره ممن لا يستطيع مقاومة اعتدائه..
وأن الله عندما أخذهم في دنياهم وفي مجتمعاتهم التي كانوا زعماء لها ،
جاء ظلمهم وإنكارهم البعث والحياة الآخروية . لم يظلمهم في هذا
الجزء . وإنما هم الذين أجزموا بالظلم لغيرهم ، فظلموا بذلك أنفسهم ،
واستحقوا عذاب الله لهم في دنياهم ، قبل آخرتهم . ومما يمثل شواهد
التاريخ على ذلك : مجتمعا ثمود . . وعاد . وقد أوجز القرآن في سورة
الحاقة . . جزاء الله لزعمائهما في قول الله تعالى : « كذبت ثمود وعاد
بالقارعة (أى بالبعث - ويوم القيامة) . فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
(الزلزال) . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع
ليال ، وثمانية أيام حسوماً ، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل
خاوية» (١) . فهل استعراض مثل هذه الشواهد التاريخية يحمل المنكرين
اليوم للبعث في عهد الرسول عليه السلام ، وما بعده على أن يعتبروا بما
وقع في المجتمعات الماضية للمستكبرين الكافرين برسالة الله ؟ والإيمان
بالبعث فيها يساق في اعتبارها : الإيمان بالله ؟ .

« ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى ، أن كذبوا بآيات الله ، وكانوا
بها يستهزئون » . . وما صار إليه زعماء المجتمعات الماضية الذين عارضوا
رسالة الله وكفروا بما جاء فيها من وجوب الإيمان بالله ، وحذره ، وباليوم
الآخر ، من عاقبة سيئة : كان جزاء لما ارتكبوه مما هو أسوأ مع المستضعفين
في هذه المجتمعات . فقد ارتكبوا الظلم ، والتفرقة في المعاملة ، وإنكار
الحقوق التي لهم فما وقع منهم تكذيب عملي لهداية الله ، وفي الوقت نفسه :

(١) الحاقة : ٤ - ٧ .

استهزاء بها . ولا شك أن عقاب الذين نزل بهم : ينزل بغيرهم أيضاً ممن هم يسلكون طريقهم في الإنكار . . . والعتو . . . والطغيان .

« الله يبدأ الخلق ثم يعيده ، ثم إليه ترجعون » . . . وتقرر هذه الآية مراحل الحياة للإنسان . فهناك المرحلة التي خاق فيها بقدره الله . وهي مرحلة الوجود الدنيوى ، أو مرحلة الاختبار بما في الدنيا من خير وشر . يموت بعدها وقد سجلت أعماله كما وقعت . ثم تأتي مرحلة تالية . وهي مرحلة إعادة الله له من قبره ، حياً ليقف أمام مولاه للجزاء على نوع عمله في الدنيا ، الذى سجل له . وأعمال الناس المسجلة والتي باشرها في دنياهم أو في مرحلة التجربة التي مروا بها يختلف بعضها عن بعض . وهذه المرحلة الثانية في وجود الإنسان هي التي ينكرها الكثير من الناس ، ممن وقعوا تحت تأثير الطغيان بالدنيا .

« ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ، وكانوا بشركائهم كافرين » . . . وهذه إعادة للإنسان بعد موته في الدنيا أو التقاؤه بمولاه جل جلاله للجزاء يتم فيما يسمى « بقيام الساعة » . . . وفي هذا اليوم يحزن المجرمون . أى الذين ارتكبوا أخطاء في حق الرسالة الإلهية بكفرهم بها وبصلتهم الناس عنها لأنه لم تعد لهم فرصة للتوبة والعدول عن هذه الأخطاء ، بالسير من جديد في طاعة الله والإيمان برسائله . كما ظهر لهم عجز الأوثان والأصنام التي جعلوها أنداداً لله جل جلاله ، وارتقبوا منها وهم في الدنيا ، أن تقوم بلور الشفاعة لهم عند الله يوم يكون الحساب : وأنها لا تملك الشفاعة وليست مؤهلة كذلك لأن تقوم بأمر ما . ومن أجل ذلك كانوا بها كافرين . وهكذا ضاعت عليهم التوبة والرجوع إلى الله بطلب المغفرة ، وإعلان عزمهم وتصميمهم على السلوك مسلك المؤمنين الصادقين . . . كما أصبح واضحاً لهم : عجز آلهتهم التي عبدوها من دون الله، ونصبوها شركاء له : عن مباشرة أى فعل أو حركة تنفعهم ، كما زعموا وهم في الدنيا . ومن أجل عجزها انتهى أمرهم معها

إلى الكفر بها . وإحساسهم الآن بخسرانهم وبضلالهم في دنياهم عندما أشركوا غير الله معه في العبادة : هو إحساس بالندم العميق . . « واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ، ولا يقبل منها عدل (أى عدول وتوبة إلى الله) . . ولا تنفعها شفاعاة ، ولا هم ينصرون » (١) .

« ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون . وأما الذين كفروا ، وكذبوا بآياتنا ، ولقاء الآخرة ، فأولئك في العذاب محضرون » . . وقيام الساعة هو يوم الفصل في مصير الذين بعثوا من قبورهم أحياء للجزاء . . ومصيرهم مختلف . ومن أجل ذلك لا يسرون في طريق واحد . بل هم متفرقون . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يعيشون في روضة من رياض الجنة ، وهم فرحون ومسرورون بنعمة الله عليهم في مثوانهم . وأما أولئك الذين كذبوا بهداية الله وكتابه ، وأنكروا البعث والحياة الأخروية فهم يقيمون إلى الأبد في العذاب .

« فسبحان الله حين تمسون ، وحين تصبحون . وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون » . . وعلى المؤمنين من أجل مصيرهم المتميز في الآخرة بسبب إيمانهم : أن يعلنوا تنزيه الله عن الشريك والند . كما يدعى الكافرون : في أول النهار وفي آخره . . وأن يعلنوا الثناء عليه جل جلاله . بين ذلك في العشية والظهيرة . أى بين المساء والصبح . وهو وقت العشية . . وبين الصبح والمساء ، وهو وقت الظهيرة . والقصد من هذا التحديد الزمنى هو أن يستوعب تنزيههم لله وثناؤهم عليه كل وقت اليقظة لديهم . ويقول بعض المفسرين إن هذه الأوقات هي أوقات الصلاة التي جعلت فريضة . فالمساء إذا كان يشمل العصر ، والمغرب ، فالصبح لصلاة الصبح ، والعشاء في وقت العشية ، والظهر في وقت الظهيرة . وعلى أية حال فالمطلوب من المؤمنين لقاء ما يدخره الله لهم من نعيم في

الحياة الآخرة : أن يستمروا في ذكرهم إياه كعبود واحد ، لا شريك له
في هذا الوجود وبالأخص في حياة الإنسان .

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ
﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنَاسِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ
آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فِيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ
أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ
﴿٢٥﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ رُكُوتٌ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يَعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

والآن في جملة من الآيات تعرض السورة « للبعث » ... وإقامة
الدليل من صنع الله في هذا الوجود ، على وقوعه . وإذ تذكر هذه
الآيات نماذج من صنع الله ، فإنها تشير بوجه خاص إلى ما يللمسه الإنسان
منها في حياته .. وبما أن « البعث » .. هو إحياء بعد موت ، أو هو
وجود الشيء بعد ضلوه .. أو منه ، فقد اشتملت النماذج التي عرضتها

السورة في هذه الجملة من الآيات : على الشيء .. وتقيضه . والذي يقدر على إيجاد الشيء بعد تقيضه .. أو منه .. لا يعجز إطلاقاً عن أن يمارس الخلق والإيجاد للشيء وتقيضه في لحظة ما : « يخرج الحى من الميت ، ويخرج الميت من الحى ، ويحيى الأرض بعد موتها » .. فهو سبحانه يوجد صاحب الحياة والحركة مما لا حياة ولا حركة له . كما يوجد الإنسان من النطفة ، ويخرج الميت من الحى ، كما ينزع الحياة من الإنسان فيصبح ميتاً ، بعد أن كان ذا حياة من قبل . ويصنع جل جلاله نحو هذا مع الأرض . قد تكون ميتة لا نبت ولا زرع فيها ، ثم تصبح بالماء حية : فيها ما يعبر عن الحياة : من زرع .. وغرس . « وكذلك تخرجون » .. وعلى هذا النحو من خلق الشيء من ضده أو من تقيضه يكون البعث يوم القيامة ، وخروج الناس أحياء من قبورهم بعد أن كانوا موتى فيها . والأمر بالنسبة لقدرة الله على الخلق والإيجاد يكاد يكون أمراً يشبه العادة عند الإنسان في اليسر والسهولة .

« ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ، ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . وأدارة أولى على قدرة الله الإيجاد والخلق ، للشيء .. وتقيضه : أن خلق الناس أولاً كأفراد من التراب ، منتشرين ومفرقين .. ثم أودع فيهم الميل إلى الاجتماع والترابط حتى يصيروا وحدة مترابطة متماسكة . وخلق الله للناس من تراب يمر بمراحل وفترات جاء توضيحها في قول الله تعالى : « يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة ، مخلقة (أى تامة الخلق) وغير مخلقة لنبين لكم ، ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ، ثم نخرجكم طفلاً ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ، لكيلا يعلم من بعد علم ، شيئاً » (١) .. وكون الناس أفراداً كثيرة أو قليلة يسبق في

(١) الحج : ٥ .

الوجود : تحقيق ميلهم إلى الاجتماع . وهذا الميل يختص به الإنسان دون الحيوان والنبات ، الذين هما شريكان للإنسان في المخلوقية عن التقاء الذكورة بالأنوثة . فالإنسان إذا استهدفت الأنوثة والذكورة في نوعه : الكثرة والانتشار على غرار ما تستهدفه المزاوجة بينهما في الحيوان والنبات ، فإنها تختص بهدف لا يتجاوز النوع الإنساني . وهو هدف الاجتماع ، وقيام المجتمع الإنساني بجانب الكثرة العددية ، والانتشار بين أفرادهِ .

والميل الاجتماعي في الإنسان يتحقق هدفه بالازدواج بين الذكر والأنثى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ، (١) (أى ثنائية بين الذكورة والأنوثة) .. وهدف الاجتماع في النوع الإنساني هو تحقيق السكنى والاطمئنان النفسى .. والمودة .. والرحمة . فإذا لم يتحقق هذا الهدف في المجتمع الإنساني يظل الناس أفراداً منتشرين ، على غرار أفراد الحيوان والنبات . وتضيق بذلك خاصية النوع الإنساني . ولذا تعلق الآية على خصوصية هذه الأمانة ، بقول الله تعالى : « إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون » (١) .. فتربط الأقدار بخصوصية هذه الأمانة بأهلية التفكير في الإنسان . ومعنى ذلك أن خصوصية « الاجتماع » في النوع البشرى لا يذكر بها إلا أصحاب فكر وتأمل . ويغلب على من عداهم أن يقفوا في فهم الإنسان ، على ظاهرة العدد والكثرة فيه ، على نحو ما في النبات والحيوان . وبإدراك هذه الخصوصية في النوع الإنساني يكون صنع الله في خلق الإنسان والناس : أنه سبحانه انتقل في الخلق من التفرق .. إلى التجمع .. ومن الواحدات .. إلى الجماعة والمجتمع . وهو خلق للشيء من ضده .. أو منه .

« ومن آياته خلق السموات والأرض ، واختلاف ألسنتكم وألوانكم ، إن في ذلك لآيات للعالمين » .. وأمانة ثانية على قدرة الله على أنه يوجد المتناقضين .. أو المتقابلين في هذا الكون من بعضهما ، أو في علاقة قوية

بينهما : خلق السموات والأرض . فخلق السموات وهي فوق هذه الأرض ، وخلق الأرض وهي تحتها ، في اتصال وثيق في ترابطهما . . وكذلك اختلاف ألْسنة الناس وألوانهم . ينبيء عن القدرة الكاملة لله في إعادة الموتى أحياء ، وبعثهم من قبورهم ليوم الجزاء . وتلك أمانة واضحة للناس جميعاً . فلا يشك إنسان في مكان ما في التقابل بين السموات والأرض.. ولا في التقابل بين الألسنة واللغات .. ولا في التقابل بين الألوان المختلفة والعديدة . . وثعليق الآية هنا يقول الله تعالى . « إن في ذلك لآيات للعاملين » .. يفيد شهرة هذه الأمانة ووضوحها في حجيتها على المطلوب هنا . وهو قدرة الله على « البعث » فهي أمانة لا تحتاج إلى أهلية خاصة في التفكير .

« ومن آياته : منامكم بالليل والنهار ، وابتغائكم من فضله ، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » .. وأمانة ثالثة ، هي خلق الليل ، والنهار ، وتقسيم الزمن بينهما : هذا وذاك .. هذا منير .. وذاك مظلم .. فالمنير للسعي في تحصيل الرزق وفضل الله . والمظلم : للنوم والراحة والاستجمام : « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة ، من إله غير الله يأتىكم بليل تسكنون فيه ، أفلا تبصرون ؟ . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ، لتسكنوا فيه ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون » (١) ويستجيب لهذه الأمانة من لديه استعداد للسمع والطاعة . أما أولئك الذين دأبوا على الكفر والإنكار فقد لا يرون حجيتها ، ويحسبونها أمراً عادياً لم يستهدف مصلحة الإنسان : في سعيه .. وفي سكناه .. وطمأنينته .

« ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » .. وأمانة رابعة على المطلوب في هذه الآيات وهو الإيمان بالبعث : أن الشيء الواحد من مخلوقات الله قد يتضمن الشيء . . ونقيضه . . فالبرق قد يكون إنذاراً

(١) القصص : ٧٢ ، ٧٣ .

يخيف الناس من الصواعق .. وقد يكون بشرى يمهد للمطر ، وعندئذ ينزل من السماء ماء يحيي الأرض بالزراعة والغرس ، بعد موتها وجذبها . فإذا كان الله يخلق الشيء الواحد ، يتضمن النقيضين معاً ، أفلا يخلق النقيض من نقيضه أو يوجد الشيء بعد ضده وتالياً له ؟ . والعلاء وحدهم هم الذين يستطيعون إدراك حجية هذه الأمانة واستخلاص وجوب إيمانهم بالله وبالبعث في اليوم الآخر ، منها .

« ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » .. وأمانة خامسة على قدرة الله على البعث : أن تتحرك السموات والأرض يوم القيامة عندما يأمرها جل جلاله .. وعلى هذا الغرار تخرج الموتي من قبورها وتعود إليها الحياة عندما يطلب إليها الخروج ساعة للقاء الله يوم الجزاء . فأمر البعث ووقوعه لا يعدو أن يكون استجابة فورية لدعوة الله ، وأمره : الموتي بالخروج من القبور . « وله من في السموات والأرض ، كل له قانتون . وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ، وله المثل الأعلى في السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم » .. فالله سبحانه يملك جميع من في السموات والأرض . وتدخل جميعها في محيط قدرته ، وتخضع لإرادته ، لا يشد عنها مخلوق . وإحاطة قدرته ، وخضوع جميع من في الكون لإرادته يبدأ الخلق ثم يعيده عند البعث . وإعادة الخلق أهون عليه وأيسر ، إن قيس ذلك بمقياس الإنسان في صناعته . فالإنسان إذا صنع شيئاً ما لأول مرة ، فإن تكرار صنعه لا يشق عليه . بل ربما يكون أيسر له . وتعبير الآية هنا بأن إعادة الخلق - في البعث - هو أهون على الله لتقريب الحجة على وقوعه . وإلا فليس هناك شيء ينطوي على مشقة أمام قدرة الله الكاملة . فله « المثل » الأعلى ، ونهاية الكمال في كل صفة يتصف بها ، وفي كل أمر أوجده في السموات والأرض .. هو العزيز الذي لا يغالب إطلاقاً ولا يتفوق عليه شيء ما .. وهو الحكيم في تقدير ما يوجده ويخلقه ، فلا يتسرب إليه ضعف أو خلل .

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ
فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتم فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَن أَضَلَّ
اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
﴿٣٠﴾ * مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِّنَ
الدِّينِ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا مَسَّ
النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
يَرْبِّعُهُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَمَتَّعُوهُم فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَتَزَلْنَا
عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً
فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا
أَنَّ اللَّهَ يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

وتوجه السورة الخطاب إلى المشركين وتستهجن شركهم بالله .
إذ تضرب لهم المثل مما يجري في محيطهم ، من شأنه أن يريهم : أن الشرك
غير مقبول لديهم ، حسب تصورهم للأمر :

« ضرب لكم مثلاً من أنفسكم ، هل لكم من ما ملكت أيماكم من
شركاء في ما رزقناكم ، فأنتم فيه سواء ، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ؟
كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون » .. فهل برضون أيها المشركون : أن
يشارككم من تملكونهم من الأرقاء : في أرزاقكم ، بحيث يكونون

متساوين معكم فيها ، وبحيث تخافونهم كما تخافون أنفسكم وتعملون لهم حساباً كما تعملون لأحراركم ؟ . إنكم لاترضون طبعاً بهذه المشاركة . بل تنفرون منها ، فكيف تشركون بالله وتصدون عن عبادته وحده ، وهو المثل الأعلى في السموات والأرض ؟ . إن مثل هذا التفصيل يدركه العقلاء وحدهم . ولذلك يؤمنون بالله وحده .

« بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ، فمن يهdy من أضل الله ؟ وما لهم من ناصرين » .. أما هؤلاء الذين أشركوا بالله فقد اتبعوا أهواءهم في شركهم به ؛ لم يحكموا العقل بعيداً عن هوى النفس . بل تحكم فيهم الهوى ، بسبب الحرص على الدنيا وما فيها من زعامة لهم ووجاهة بين قومهم . ولكن في اتباعهم الهوى ظلم لأنفسهم من غير أن يدروا . لأنهم بذلك تعرضوا لسخط الله وغضبه وجزائه بالخزي لهم في الدنيا ، وبالعذاب في الآخرة . وهم باتباعهم هوى النفس - دون العقل - أصبحوا في ضلال وحيرة . ومن يضلله الله فليس هناك من يهديه إلى الصراط السوى ، وليس له ناصر ينصره ويحميه من العذاب الذي سيجازى به .

« فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لاتبدل نخلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون » .. وأما أنت أيها الرسول - صلوات الله عليك - فاتجه مباشرة إلى الدين ، خالصاً وتمسك به . فهو الطريق الذي يتمشى مع الطباع البشرية في خصائصها النفسية ، والاجتماعية ، على نحو ما أعدها الله وهياها بهذه الخصائص . والطباع البشرية في خصائصها التي وجدت عليها منذ خلقها ، لاتتبدل ولا تتغير ، والدين الذي يلائمها لايتبدل ولا يتغير كذلك فقيمه قيمة ثابتة وأصيلة . ولكن مع وضوح هذه الحقائق فالكثير من الناس يجهلها . ولذا يكفر بالدين . بل قد يصد عن الإيمان به ، فوق كفره به . فدين الله - وهو الإسلام - دين للطباع البشرية : يتلاءم مع خصائصها ، ولا يتبدل .. لأن الخصائص البشرية لاتتبدل كذلك ، مع مرور الأجيال :

فصلاحيته لتوجيه الإنسان ، فوق ائزمان والمكان . أى لاتحد صلاحيته بوقت معين ، أو بمكان معين ، فهو مرتبط بخصائص الطبيعة البشرية وحدها : أينما توجد .. وفي أى وقت تكون .

« منيبين إليه ، واتقوه ، وأقيموا الصلاة ، ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ، كل حزب بما لديهم فرحون » .. ومن أجل أنه دين الفطرة والخصائص النفسية والاجتماعية التي للإنسان : يجب على المؤمنين به من أتباع الرسول عليه السلام : أن يرجعوا إلى الله خالصاً ، وأن يتحولوا تحولاً تاماً عما كان لهم من اعتقاد ، وعادات . وتقاليد في المجتمع الجاهلي ، ويتجنبوا كل ما يقع منهم من منكر وفاحشة .. وقيموا الصلاة كعبادة تربط بين قلوبهم والله جل جلاله ، بحيث يكون هناك فرق واضح بين مجتمعهم الجديد والمجتمع السابق وهو مجتمع الشرك . وإن من خصائص هذا المجتمع : أن يتفرق إلى طوائف وشيع ، على أساس من اختلاف الملة والدين . فالشرك يقوم على الإيمان بشركاء الله . وعلى قدر عدد الشركاء يكون عدد الشيع والأحزاب . ورغم أنه لا يوجد حزب من الأحزاب ولا شيع من الشيع يمثل « الحق » في ذاته ، فإن هذه الأحزاب والشيع تتمسك في فرح وسرور بكل مألديها من معتقدات ، أو عادات وتقاليد . والمجتمع الجديد الذي يتحول إليه المؤمنون برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام هو مجتمع « الوحدة » في الألوهية . فهو مجتمع غير ممزق إلى شيع وأحزاب . وبالتالي هو مجتمع واحد متماسك . ويوحدته وتماسكه يتميز عن مجتمع الشرك أو مجتمع الطوائف ، والأوثان .

« وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون . ليكفروا بما آتيناهم ، فتمتعوا فسوف تعلمون » .. ومع أن مجتمع الشرك — وهو المجتمع الجاهلي — مجتمع أحزاب ، وطوائف ، وشيع .. ومع أن كل حزب فيه فرح بما عنده من دين ، وملة ، أو بما له من « وثن » .. فإن الناس فيه إن

أصابهم ما يضرهم في ثرواتهم ومنافعهم : يرجعون إلى الله وحده ، داعين إياه : أن يفرج عنهم كربهم ، ويحل أزماتهم وشدائدهم . ولكن سرعان ما يتحولون إلى الشرك بالله من جديد ، إن لاحت لهم بشائر الرحمة منه ، وابتدأت أزماتهم تنفرج ، وشدائدهم تختفي . وهكذا : عبادتهم عبادة مصلحة ومنفعة . إن وجدوها عند الله توجهوا إليه بالدعاء . فإذا انقضت عادوا إلى ما كانوا عليه في الوثنية ، والشرك .. وإلى الكفر بهداية الله التي جاء بها الرسول صلوات الله عليه . وهم إذ يحسون الآن بانفراج أزماتهم وزوال شدائدهم ، ويعيشون في متع الحياة الدنيا من جديد ، فإنهم سيعلمون مصيرهم . وهو مصير الكافرين الصادقين عن دين الله . والحكمة الآن أن يتركوا فيما هم فيه من الاستمتاع برحمة الله ، التي رفعت عنهم الشدائد .. إلى أن يدركهم جزاء الله .

« أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون » .. إن هؤلاء المشركين يتحولون بسبب المصلحة من الشرك .. إلى وحدانية الألوهية .. ثم إلى الشرك من جديد . فإذا يكون الدافع لديهم إلى العودة إلى الشرك ؟ . أهى الحجة التي تعبر لهم ، وتسوقهم نحو الاعتقاد ، في الأصنام والأوثان ؟ . ليست هناك حجة إطلاقاً تقربهم إلى عبادة الأوثان والأصنام ، وترك عبادة الله وحده . وإنما هو الإلف والعادة ، والخشية من فقد « الزعامة » وماتأني به من منافع .

« وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون . أو لم يروا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ، ويقدر ، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .. لماذا يفرح المشركون بنعمة الله عليهم ورحمته بهم إن حلت بهم ؟ ولماذا ييأس هؤلاء من الحياة إن أصابهم مكروه في دنياهم ، وقد يكونون هم سبباً فيه ؟ لو أنهم كانوا يؤمنون بالله ، لعلموا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ، ويقدره عن يشاء . فهو صاحب الأمر في الأرزاق : يتلى بها من تعطى له في بسط ، كما يختبر بها من يحرم منها

أو تعطى له بقدر .. فالابتلاء بالدنيا قائم .. الابتلاء بأرزاقها : الكثير منها ، والقليل . فليس لصاحب ثراء واسع أن يطغى بثرائه حتى يشرك أو يكفر بالله . وليس لمحروم أن يضيق بحرمانه فيشرك أو يكفر بالله ، بسبب الضيق والحرمان . ولذا ليس المكروه في الدنيا وهو الحرمان ، مصدر يأس وقنوط . وليس بسط الرزق في الدنيا أيضاً مصدر فرح واستغناء لمن يملك هذا الثراء الواسع . إن المشركين لا يعلمون ما وراء الأرزاق في الدنيا من هدف . إنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا فقط . إن الأرزاق .. والتضييق فيها للابتلاء والاختبار .

فَقَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٢٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٠﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿٣٢﴾

ثم توجه السورة الآن الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه في قول الله تعالى :

« فَاَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ، وَالْمِسْكِينَ ، وَابْنَ السَّبِيلِ ، ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » : فتكلفه - كما تكلف المؤمنين -

أن يوصل إلى بقية الأقرباء حقهم في المال الذي بيد قريب لهم . وبذلك تكون « الأسرة » وحدة لا ينقسم بعض أعضائها عن بعض . والتكليف بما تسميه الآية « حق » ذوى القرابة ، وهو تكليف يقضى به التماسك في الأسرة : أولاً عن طريق سد الحاجة لمن هو صاحب حاجة بين أعضائها . وثانياً عن طريق إضعاف روح الحقد في نفوس من لا يملكون منهم ، إذا لم يعطوا ممن يملكون بينهم . كما تطلب أيضاً : أن يصل حق المسكين ، وابن السبيل إلى كل منهما ، تضامناً للمسلمين بعضهم مع بعض في مجتمعهم وفي أمتهم . وقد جاء في تعريف المسكين ، ما يروى في بعض الأحاديث : « ليس المسكين الذي يطوف على الناس ، تترده اللقمة ، واللقمتان .. والثمرة .. والثمرتان . ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس » .. فأعطاء المسكين ، وابن السبيل وهو من قصرت يده عن الإنفاق في طريقه في السفر ، بما يشعر كلا منهما أنه موضع الرعاية في الأمة ككل : من شأنه أن يوطد العلاقات بين الأفراد فيها . ولأهمية هذا العطاء للقريب بالنسبة للأسرة ، وللمسكين وابن السبيل بالنسبة للأمة أطلقت الآية عليه « حقاً » . . والحق وأجب الأداء لصاحبه ، ممن وجب عليه أدائه . وليس من المستحسن أن يقال : إن ما جاء في هذه الآية نسخ بآية الزكاة . فآية الزكاة إن ذكرت في مصارفها : المسكين . . وابن السبيل . فلم يرد فيها صاحب القرابة . وإعطاؤه هام بالنسبة لترابط الأسرة . فالآية هنا باقية في مطلوبها . وما ورد في مصارف الزكاة ، خاصاً بالمسكين وابن السبيل : يكون تأكيداً لشأنهما في العطاء . وإعطاء الأنواع الثلاثة هنا من ذوى القربى ، والمسكين ، وابن السبيل ، هو خير عمل لمن يقصد وجه الله بعطائه . فليست وراءه غاية أخرى دنيوية مستهدفة ، كالرغبة في ثناء الناس .. أو الرغبة في مقابل أكثر . والذين يقصدون بالعطاء وجه الله هم إذن المفلحون .. هم الذين يرضى عنهم الله .. وهم الذين صاحب النجاح عملهم .

« وما آتيتكم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ، وما آتيتكم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » .. وتأكيذاً لقيمة العطاء لوجه الله، وابتغاء رضوانه فالآية هذه توضح : أن من يعطى لوجه الله فإنه يضاعف عطاءه في واقع الأمر . وليس ذلك الذي يعطى ابتغاء زيادة يرجوها ممن أعطى إليه . على نحو ما كانت العادة من إهداء صاحب المال هدية لإنسان آخر قاصداً منه أن يرد إليه هذا الإنسان ، أكثر من هديته المعطاة . فالآية تنفي أن يكون العطاء من أجل زيادة المال : أن يزيد العطاء عند الله . وإنما نماء العطاء عند الله يكون بسبب ابتغاء وجهه وحده . فالذي يريد تنمية ماله عند الله بالعطاء يجب : أن لا يبتغي به دنياه . كأن يبتغي أن يهدي لإنسان ما هدية كي يردها عليه أزيد مما كانت . فالزيادة هنا لا تضيف جديداً في الحساب عند الله لمن أعطى .

« الله الذي خلقكم ، ثم رزقكم ، ثم يميتكم ، ثم يحييكم ، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون » .. وتتجه السورة في هذه الآية إلى المشركين لتضع أمامهم مجموعة من خلق الله خاصة بالإنسان .. تضع أمامهم . أن الله هو خالق الناس جميعاً - ومن بينهم المشركون - وصاحب الرزق والفضل عليهم .. وهو الذي يميتهم .. وهو الذي يحييهم يوم البعث ، تسألهم : هل في قلرة واحد من شركائهم الذين جعلوهم أنداداً لله في العبادة ؟ أن يفعل شيئاً من ذلك ؟ وليس المطلوب في هذا السؤال أن يجيب المشركون عليه . فإجابتهم عليه واضحة إن أجابوا . وهي أنه لا يملك واحد من هؤلاء قلرة على فعل شيء ما ، فضلاً عن أن يكون مساوفاً لفعل الله وخلقته . والله يعلم ذلك مسبقاً . ولكن المطلوب أن يسجل القرآن عليهم عجزهم في الحجة على إنكار البعث . فهم إن كفروا .. وإن أشركوا .. وإن أنكروا البعث في الآخرة ، يفعلون كل ذلك ، لا عن حجة قائمة . ولكن لذات المعارضة للرسول عليه السلام ولرسالته ، احتفاظاً بزعامتهم في مكة . وهي زعامة دينية في نظام الكهانة القائم إذ ذاك . والله

جل جلاله فوق ما يعارضون ، ومنزه عن الشرك وما يعبثون به
في الادعاء .

« ظهر الفساد في البر والبحر ، بما كسبت أيدي الناس ، ليذيقهم بعض
الذي عملوا ، لعلهم يرجعون » .. وتشاء إرادة الله من وقت لآخر : أن
يظهر في المجتمع البشري : القحط ، ونقص المحاصيل الزراعية والحيوانية -
كما يسود الخوف والتهديد بفناء البشرية بسبب الأتانية في توزيع الثروة
ورزق الله في هذه الأرض . كما هو واقع الآن وهو فساد يعم البر والبحر
والهواء ، بسبب أعمال الناس السيئة . فليس هناك توازن في نعم الله بين
الدول النامية .. من جهة ، والدول الأخرى المتقدمة صناعياً من جهة
أخرى . فبينما بعض الشعوب تعاني من الجوع وتخشى التهديد من مراكز
القوى التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية ، إذا بالبعض الآخر يشكو
من التخمّة والترّف في حياة الأفراد ؛ كما يعلن عن الاستعداد لمواجهة
التهديد الاجتماعي ، في الوقت الذي يملك فيه الأمر لتهديد من حوله ،
ومن هم على بعد آلاف الأميال منه .

وظهور الجوع .. والخوف بسبب سوء أعمال الناس في المجتمعات
البشرية من وقت لآخر ، حسبما يريد الله ، ليذكر الناس بسوء أعمالهم
وليذيقهم طرفاً من آثار هذا السوء وجزائه لعلهم يعودون إلى الله ، ويتبعون
سبيله . وهو سبيل الخير للبشرية جميعها . فتى ظهر الجوع والخوف في
المجتمعات البشرية ، كان ذلك أمانة على إنذار الله بعدم رضاه عن مسلك
الناس تجاه بعضهم بعضاً . فلا يظهر جوع إلا بسبب ظلم القوى للضعيف ،
وعدم اتباعه العدل بينه وبين من عداه . ولا يظهر خوف إلا إذا كان الطغيان
بالقوة أو بالعصبية والحزبية قائماً ، ضد من لا يملكون القوة ومن لا تساندتهم
عصبية . فإذا انتهى أمر الجوع .. وانتهى أمر الخوف كان ذلك أيضاً بفضل

الله ومشيتته ، وكان أماره على رجوع بعض الناس إلى الحق واتباع سبيل العدالة الإلهية . وكذلك إذا ظهر في المجتمع الواحد .. الجوع . . والخوف فظهور ذلك أيضاً أماره على اعوجاج سلوك الناس بعضهم تجاه بعض في هذا المجتمع .. أماره على عدم العدل بين أفراد المجتمع ، وعلى التهديد بالقوة والاعتماد عليها وحدها في إخضاع الناس للحكم وسلطانه .

« قل سيروا في الأرض فانظروا : كيف كان عاقبة للذين من قبل ، كان أكثرهم مشركين » .. ولكي يتبين لكم أيها المشركون بمكة : أن ما يحل بقوم أو بمجتمع من جوع ، وخوف ، في فترة ما : هو بإرادة الله ، ونوع من الجزاء للأفراد .. في مجتمع الجوع والخوف على سوء صنيعهم ، كإلذار لهم : يجب عليكم أن تراجعوا تاريخ المجتمعات في كفرها وفي إيمانها برسالة الرسول الذي أرسل ، أو أن تتبعوا الآثار التي لم تزل باقية ، كعلامة على ما وقع من جزاء لهم من الله . وستقفون على مدى الجزاء الذي انتهى إليه مصير الكافرين بالرسالة الإلهية وبالتالي على سوء أعمالهم . وكان كفرهم قائماً على الشرك والوثنية في معظم أحواله .

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ بِمَهْدُونِ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

وأنت أيها الرسول — عليك صلوات الله — مأمور من مولاك جل شأنه أن توفر نشاطك وتخلص في دعوتك إلى رسالة الله بحيث يكون اتجاهك إلى الدين وحده . فهو دين ثابت القيمة على مبر الزمان والأجيال : « فأقم وجهك للدين القيم ، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ، يومئذ يصصدعون » .. وذكر به المؤمنين وبلغه للناس جميعاً حتى تكون لديهم

الفرصة منذ الآن للوقوف عليه واتخاذ موقف منه ، قبل أن يحل يوم الحساب . وهو يوم لا رجوع فيه . والناس يومذاك ينقسمون فيما بينهم :

« من كفر فعليه كفره . ، ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهّدون .. »
فالكافر فيهم سيلقى جزاء كفره ، وهو واقع عليه لا محالة . والمؤمن بالله والمهتدى بهديه في الأعمال التي يأتي بها - وهي أعمال صالحة - فإنه بإيمانه وبأعماله الصالحة يمهّد لنفسه الطريق إلى نعم الله وفضله في جزائه.

« ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ، إنه لا يحب الكافرين » .. وسيكون جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات من فضل الله ونعمته عليهم . فهو جل شأنه لا يحب الكافرين . ولذا ليس لهم مكان في الآخرة إلا جهنم .

وتستمر السورة في الحديث عن نعم الله على الإنسان التي توجب عليه أن يشكر الله على هذه النعم بالإيمان برسائله واتباعها في عمله وفي علاقته بالآخرين .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ بِحَقِّهِمْ وَأَنَّهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاثْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أُجْرَمُوا وَكَانَ
حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ
فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ رِجًّا فَاقْوَى الْوُدُقَ يُخْرِجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا
أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ
عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ إِلَى آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا
رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظُّلُمَاتُ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى
وَلَا تَسْمَعُ الْقُصَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَلَتِهِمْ
إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

« ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ، وليذيقكم من رحمته ،
ولتجرى الفلك بأمره ، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » . . .
ولأن الزراعة هي المصدر الأساسي — حتى على عهد الحضارة الصناعية —
لمعيشة الإنسان كان التنبيه إليها من شأنه أن يوجه نظر الإنسان إلى دراسة
عواملها التي تساعد على نموها ووفرة محصولها. وسيصل الإنسان من دراسة
هذه العوامل إلى الإيمان بخالقها وموجدها وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه
الآية تتحدث عن الرياح كعامل في دفع السحاب ونزول المطر في الأمكنة
التي تحتاجه. وبذلك توفر من محاصيل الزراعة وما يتبعها من تربية
الحيوان ، لمعيشة الإنسان في الأكل ، والشرب ، والملبس ، والانتقال

من مكان إلى مكان آخر ما يلمسه في حياته اليومية . وهذا وذاك من رحمة الله على الإنسان . ويجانب دفع الرياح للسحب وسوق ما تحمله من أمطار إلى الجهات التي تنتظرها ، فإنها تساعد كذلك الفلك على السير في البحار بإذن الله . ويجريان الفلك على الماء يستطيع الإنسان أن يحصل بسعيه وعمله على رزق آخر من فضل الله . وهو رزق التجارة . وهكذا : إذا كانت الأمطار التي تسوقها الرياح تمكن الإنسان من الماء العذب ، والخصوبة . والأشجار والنبات . . وصحة الأبدان تبعاً لذلك : فإنها تمكن الإنسان أيضاً من مباشرة التجارة عن طريق الفلك وعبورها مياه الأبحار الشاسعة . وبذلك يجتمع مصدران للرزق ، هما : مصدر الزراعة . . ومصدر التجارة . وكلاهما تبشر الرياح بهما . وكان من مقتضى النظر فيما تبشر به الرياح من رحمة الله وفضله على الإنسان : أن يشكر الإنسان ربه بالإيمان بوحده في الألوهية ، وباتباع هدايته في قرآنه التي هي رسالته للناس أجمعين . ولكن الإنسان هو الإنسان . القليل من أفراده هو الذي يصل من خلق الله إلى الإيمان بالله . والكثير منهم يظل عند عدم الإيمان بالله ، واليوم الآخر . وهذه سنة طبيعية . إذ الوقوع تحت إغراء الدنيا ومتعتها يحيط بالكثرة الكثيرة من الأفراد . والقليل هو الذي يخرج أو يعزل نفسه عن هذا المحيط .

« ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا ، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » . . وأنت أيها الرسول — صلوات الله عليك — لا تعجب ولا تدهش عندما ترى المشركين بمكة يكفرون برسالتك ، رغم وقوفهم على نعم الله عليهم سواء من التجارة ، أو الحزب ، والأنعام . فكفرهم ظاهرة اجتماعية ، لازمت أقواماً آخرين سبقوك من قبل ، عندما أرسلت لهم رسلهم بالمعجزات وبما يوضح لهم الحجة على وحدانية الله في ألوهيته . ومع ذلك كفروا به

وباليوم الآخر للحساب . وإزاء هذه الظاهرة : صنع الله مع من يفكر..
وصنّعه أيضاً مع من يؤمن . فانتقام الله مرتبط بإجرام المجرمين . وهم
المشركون الكافرون . ونصر الله مرتبط كذلك ، بإيمان المؤمنين . فنصر
الله حق عليه تبارك وتعالى . . وانتقامه واجب كذلك وبالأمرين معاً
يتحقق العدل الإلهي بين الناس : المسيء منهم ، والمحسن على السواء .

« الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ،
ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله ، فإذا أصاب به من يشاء
من عباده إذا هم يستبشرون ، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله ،
لمبلسين » ..

وتعيد هذه الآية تفصيلاً لفعل الرياح مع السحب ، حتى نزول
الأمطار عن طريقها : فهي تحرك السحب .. وتوزعها في أفق مرتفع على
حسب مشيئة الله . . ثم تكتلها كتلة كتلة . . ثم يسقط المطر من هذه
الكتل . وينزل المطر يفرح من ينزل عندهم ، ويستبشرون خيراً بالنسبة
لمستقبل الزراعة ، والأشجار ، والحيوان ، بعد أن كانوا مهمومين –
وربما كانوا يائسين – قبل أن يسقط المطر ، بالنسبة لمستقبل الثروة
الزراعية والحيوانية على السواء .

« فانظر إلى آثار رحمة الله : كيف يحيي الأرض بعد موتها ، إن
ذلك لحكي الموتى ، وهو على كل شيء قدير » .. ويكفي أن ينظر الإنسان إلى
هذه الآثار للمطر في الزراعة والحيوان ، – ولا شك أنه من رحمة الله
على الإنسان – فيدرك تواتر أن الله بالمطر أحيا الأرض بعد موتها ، وأخرج
منها الزراعة والحدائق ، والأشجار ، بعد أن كانت جرداء . وينتقل من
هذا الإدراك إلى الإيمان بالبعث . وهو أن الله يحيي الموتى في قبورهم ،
ويجمعهم إلى يوم الحساب . إذ لا فرق بين إحياء الأرض بالمطر بعد
موتها ، وإحياء الناس بعد موتهم في قبورهم . فالله صاحب القدرة

الفائقة على كل شيء . ويستوى أمام قدرته : إحياء الأرض أو إحياء الإنسان .

« ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون . فإنك لا تسمع الموتى ، ولا تسمع الصم الدعاء ، إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم ، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » وإذا كانت الرياح التي تحمل المنافع لهم في ثروتهم الزراعية والحيوانية لا توقظ الاتجاه فيهم إلى الإيمان بالله : فكذلك الريح الباردة أو الحارة التي تضر بثروتهم الزراعية لا تحرك فيهم عندما يرون لون الزرع قد تحول من خضرة إلى صفرة : أن يدركوا : أن كفرهم بالله سبب للانتقام منهم . فابتلاء الله كما يكون بالخير والمنفعة يكون بالشر والضرر .

ولست مطلوباً منك أيها الرسول صلوات الله عليك : أن يستجيب لدعوتك : مؤتى القلوب ، ومن عندهم صمم فأنت لا تهدي العمى ولا تنقلهم من ضلالهم وحيرتهم إلى نور الهداية وبقينها . إذ من يستجيب لدعوتك هو من عنده استعداد أن يؤمن بكتاب الله ويدخل في عداد المسلمين .

* اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ
 جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٦﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ
 السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيُثْرَآ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ
 وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ
 يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٩﴾

« الله الذى خلقكم من ضعف ، ثم جعل من بعد ضعف قوة ،
 ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ، يخلق ما يشاء ، وهو العليم
 القدير » . . والخطاب فى الآية يوجه إلى المشركين المكيين ، كذلك
 إلى من عداهم من الناس جميعاً . فما جاء فيها يتصل بتطور الإنسان أى
 إنسان . يحس به ويراه فى نفسه كل إنسان . وهذا التطور الذى يدركه
 كل إنسان فى نفسه ينطوى على دليل واضح على قدرة الله . سواء فى
 الخلق ، أو فى إعادة ما خلق ، كإحياء الموتى عند البعث . فالإنسان
 يمر بمراحل فى نشأته ونموه . ففى أول أمره يكون ضعيفاً . . يكون
 نقطة من ماء مهين . ثم يتحول من هذا الضعف إلى قوة فى شبابه . .
 ثم تتحول قوته إلى ضعف فى شيخوخته وكهولته . فالذى يصنع هذا التطور
 من الشيء إلى ضده أو نقيضه قادر قطعاً على خلق ما يشاء ، وهو إذ
 يخلق ما يشاء ؛ يخلق عن علم كامل وقدرة فائقة .

«يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون : ما لبثوا غير ساعة ، كذلك كانوا
 يؤفكون . » وقال الذين أوتوا العلم والإيمان : لقد لبثتم فى كتاب الله
 إلى يوم البعث ، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون . فيومئذ
 لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » . . وعندما تقوم

الساعة ويحل موعد الجزاء يحاول هؤلاء الذين أجزموا في حق أنفسهم أولاً .. وكذلك في حق الإنسانية أن يعتذروا عن إجرامهم بإنكارهم البعث فيقسمون : أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة واحدة وكأن حياتهم ممتدة لم تنقطع . فما يجيء الآن هو لاحق لما كان لهم في الدنيا ومرحلة القبر إذن لا تعبر الآن عن انقطاع تام في الحياة . بل حياتهم موصولة . ولذا لا ينكرون البعث . لأن حياتهم في القبور كانت حياة خاطفة لا تمثل انتهاء لما مضى ، ولا ابتداء لما يأتي من حياة جديدة وهسكذا : بهذا الاعتذار يصرفون عن الحق ، كعادتهم ، ولكن من أوتى العلم والإيمان من الموجودين معهم يوم القيامة يكتسبهم فيما يقسمون عليه . وينبئهم إلى أنهم لبثوا مدة من انتهائهم في الحياة الدنيا بالموت إلى بعثهم أحياء من جديد في يوم البعث ولكن فقط لا يعلمون ذلك . فمن أوتى العلم والإيمان شهد ببعثهم . أى شهد بأنه مرت عليهم فترة كانوا فيها أمواتاً . ثم جاء يوم البعث فأخرجهم الله أحياء من قبورهم . وإذن اعتذارهم هو تجاوز للحق كعادتهم فيما يقولون أو يدعون . وعلى أية حال لا ينفع هؤلاء الظالمين لأنفسهم : اعتذارهم ، كما لم يطلب من أحد أن يعاتبهم . فالوقت قد مضى . وليس هناك إلا سوقهم إلى موقع الجزاء .

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

« ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين . كفروا : إن أنتم إلا مبطلون . كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون . فاصبر إن وعد الله حق ، ولا يستخفئك الذين لا يوقنون » . وفي نهاية السورة تعلن : أن ما جاء في القرآن من

توضيح لمبادئ الدعوة بلغ أمره القمة وأصبح مثلاً في الوضوح . .
والبيان. وبرغم وصول الأمر في الحجة والوضوح إلى الكمال والمثل
الأعلى ، فإن المعارضين للرسالة والكافرين بالبعث إن جشهم بأماراة على
صدق الرسالة والرسول قالوا على وجه التأكيد : إنكم تأتون بالباطل .
وهكذا يحتم الله على قلوب هؤلاء الكافرين فلا يفقهون ما يتلى عليهم ،
وليس لهم استعداد لأن يفقهوه يوماً ما ، فضلاً عن أن يؤمنوا به .
وأنت يا صاحب الرسالة - صلوات الله عليك - يجب أن تصبر على
حقهم ، وجهالتهم ، ومعارضتهم ، لدعوتك التي لا تقوم على حجة
أو بينة . فوعد الله لك بالنصر عليهم ، وبأن لا يصيبك أذى منهم :
هو وعد حق وصادق . واحذر فقط : أن يستفرك هؤلاء الذين لم
يصلوا إلى يقين في أنفسهم ولا إلى ما ينكرونه من الرسالة .

كتب للمؤلف

- ١ - الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى الطبعة الثامنة
- ٢ - تهافت الفكر المادى التاريخى بين النظرية والتطبيق الطبعة الثانية
- ٣ - الإسلام فى حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة الطبعة الثانية
- ٤ - خمس رسائل للشباب المسلم المعاصر الطبعة الثانية
- ٥ - الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى الطبعة الثامنة
- ٦ - الفكر الإسلامى فى تطوره الطبعة الثامنة
- ٧ - الإسلام فى حياة المسلم الطبعة الخامسة
- ٨ - رأى الدين بين السائل والمحجوب - جزآن معاً - مزيدة منقحة الطبعة الثانية
- ٩ - رأى الدين بين السائل والمحجوب - الجزء الثالث الطبعة الأولى
- ١٠ - نحو القرآن الطبعة الأولى
- ١١ - القرآن والمجتمع الطبعة الأولى
- ١٢ - الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم الطبعة الثانية
- ١٣ - من مفاهيم القرآن - فى العقيدة والسلوك الطبعة الأولى
- ١٤ - منهج القرآن - فى تطوير المجتمع الطبعة الأولى
- ١٥ - القرآن الكريم .. يقول الطبعة الأولى
- ١٦ - المجتمع الحضارى وتحدياته من توجيه القرآن الكريم الطبعة الأولى
- ١٧ - القرآن .. فى مواجهة المادية الطبعة الأولى
- ١٨ - الإسلام فى الواقع الأيديولوجى المعاصر الطبعة الثامنة
- ١٩ - طبقة المجتمع الأوروبى وانعكاس آثارها على المجتمع الإسلامى الطبعة الثانية

- ٢٠ - نظام التأمين فى هدى الإسلام وضرورة المجتمع المعاصر الطبعة الأولى
- ٢١ - الإسلام ونظم الحكم المعاصرة الطبعة الثانية
- ٢٢ - غيوم تحجب الإسلام الطبعة الأولى
- ٢٣ - الدين والحضارة الإنسانية الطبعة الأولى
- ٢٤ - عقبات فى طريق الإسلام الطبعة الأولى
- ٢٥ - الإسلام والإدارة - الحكومة الطبعة الأولى
- ٢٦ - الإسلام والاقتصاد الطبعة الأولى
- ٢٧ - الإسلام دعوة وليس ثورة الطبعة الأولى
- ٢٨ - الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة الطبعة الأولى
- ٢٩ - مستقبل الإسلام والقرن الخامس عشر الهجرى الطبعة الأولى
- ٣٠ - الإسلام والرق الطبعة الأولى
- ٣١ - مشكلات المجتمعات الإسلامية. والفراغ من الإسلام الطبعة الأولى
- ٣٢ - هيمنة القرآن الطبعة الأولى
- ٣٣ - من أداء الواجبات .. تبتدىء سياسة الحكم فى الإسلام الطبعة الأولى
- ٣٤ - العلمانية ، وتطبيقها فى الإسلام .. إيمان ببعض الكتاب .. وكفر ببعض الآخر الطبعة الأولى

للمؤلف : فى التفسير الموضوعى للقرآن الكريم

أولا تفسير : السور المكية :

١ - سورة النساء	٢ - سورة الأنعام
٣ - سورة الأعراف	٤ - سورة يونس
٥ - سورة هود	٦ - سورة يوسف
٧ - سورة الرعد	٨ - سورة إبراهيم
٩ - سورة الحجر	١٠ - سورة النحل
١١ - سورة الإسراء	١٢ - سورة الكهف
١٣ - سورة مريم	١٤ - سورة طه
١٥ - سورة الأنبياء	١٦ - سورة المؤمنون
١٧ - سورة الفرقان	١٨ - سورة الشعراء
١٩ - سورة النمل	٢٠ - سورة القصص
٢١ - سورة العنكبوت	٢٢ - سورة الروم
٢٣ - سورة الصافات	٢٤ - جزء عم

رقم الايداع بدار الكتب ٨٠/٣٨٧٧
الترقيم الدولى ٤ - ٠٢ - ٧٣٣٥ - ٩٧٧

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩